儀禮紃解

儀禮糾解卷之二

安溪王士讓述

士昏禮第二

士讓按大小戴及劉向、皆序昏禮第二。以冠而後昏、人道之本也。士身昏娶、本自宜用此禮。然篇中立文、主士爲其適子娶妻言。故醮辭曰、承我宗事。若庶子昏、自可以此爲準、而降殺其禮。記云、庶婦則使人醮之、婦不饋、可見也。士之孤子、亦用此禮。據孤子冠、及婦奠菜節、自明。夫物不可以苟合。故匡氏衡云、昏姻之禮正、然後品物遂而天命全。呂氏大臨云、昏禮者其受責之義乎。自納采至親迎、皆男先於女。所以別疑遠恥、成婦之正順也。合

男女必當年德故杜氏佑云三十二十而嫁娶者周官掌萬民之判衆庶之禮也服經有爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也娶妻不娶同姓故鄭氏樵云姓同氏不同者昏姻不可通鄭意蓋以同姓而異氏如魯之孟季宋之華向是也語類堯卿問姑舅之子爲昏朱子曰據律中不許然自仁宗女嫁李瑋家乃是姑舅之子故歐陽氏云公私皆已通行又如魯與宋齊世爲昏其間皆有姑舅之子從古已然嫁娶不限於仲春故孫氏卿云霜降迎女冰泮殺止而束氏晳云春秋天王娶后魯女出嫁夫人來歸大夫逆女自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶卜得吉日便可配合先賢以時月爲限恐非至當昏不可過晚故哀公問禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不

晚哉。孔子曰、夫禮、言其極也、不是過也。男子二十冠、有爲人父之端。女子十五許嫁、有適人之道。於此以往、則爲昏矣。昏不可太早、故王氏吉云、夫婦人倫大綱、夭壽之萌也。世俗昏娶太蚤、未知爲人父母之道而有子。是以教化不明而多夭。羅氏願云、壯而後昏、非足其欲也、責之代焉。朱子云、幽暗之中、衽席之上、人或褻而慢之、則天命有所不行矣。

昏禮。此統言適嗣當昏、而父若祖、主其嘉禮也。士之子得行士禮攝盛也。不云士者、避下達之文。通尊卑皆用鴈故也。昏者、日入二刻半之候。娶妻以昏爲期、取陽往而陰來之義。六禮成於昏、故以名焉。

下達、納采用鴈。下達、自上而下通行之也。納采、納其始相采擇、猶言定之意。用鴈有數義、記云、摯不用死。注云、順陰陽往來。程子云、鴈不再配。朱子云、大

夫執鴈、士執雉、而昏禮下達納采、士庶皆得用鴈、亦攝盛之意也。　穆亭李氏曰、下達文義、以朱子之說爲長。敖氏繼公云、此謂自天子達於庶人、納采皆用鴈也。以此推之、則餘禮之用鴈者皆當下達。惟納徵之禮或異耳。　程氏慄也曰、鴈、舒鴈也。候鴈非時不至、非可常得。　士讓按注云、達、通達也。將欲與彼合昏姻、必先使媒氏下通其言、女氏許之、乃使人納其采擇之禮。疏云、下達者、男爲上、女爲下、取陽倡陰和之義。謂以言辭下通於女氏。陸氏佃云、下達、若逆女之類自天子達、是也。大夫有昏禮而無冠禮、則冠禮不下達矣。朱子云、下達二字、本爲用鴈一事而發。言士庶皆得用鴈、亦攝盛之意也。以上四條、並存以備考。　士讓又按采者、兩相采擇之謂。男家擇女、女家亦擇男、而納之必自男家者、所以下女也。納采行之於廟、女家廟受之矣。

然必納吉乃定者、兩家皆廟受之故也。

主人筵于戶西、西上。右几。

主人、女家主昏者。筵、有司爲神布席也。戶西、禰廟室戶之西、尊處。卽牖東也。內以祀主、而外布爲神位。蓋將以先祖之遺體許人、示有所尊承敬其事也。几、醴子醴女醴賓、皆爲位于此。几、士漆几、神人所同。西上右几者、席有首尾之記、設之南面、以西爲上、而右設几。神道尊右也。若飲射燕等、設席皆東上。以爲人設也。此與經載坐立位、東西上不同義。後放此。 穆亭李氏曰、此主人、女父爲適子有禰廟者也。若祖爲適者在、則祖主之。若祖父俱歿、則兄之爲父後者主之記云弟則稱其兄。是將之適兄得主其弟之昏則女之適兄、亦得主女弟之昏矣。女適人爲兄弟之爲父後者、不敢降服。亦其証也。若女有父而不爲父後、及父歿而無適兄者、則世父主之、

若亦無世父，則小宗尊屬近者主之。記云支子則稱其宗。是壻族宗子得主此壻之昏，則女族宗子亦得主此女之昏矣。記又云，祖廟已毀，教於宗室。白虎通云，大夫士皆有宗族，自於宗子之室學事人。亦可推也。**使者玄端至。**使者，男家所使者。所屬有司之知禮者也。至，至也。玄端，入廟多服之。此將行禮於廟，宜服也。於門外。泊鄭吳氏曰，疏以使者為中下士，此其尊卑也微，未可以相屬而相使也。敖氏謂奉壻父之命而為使者得之。玄端，士以下通得服之者。**擯者出請事，入告。**擯者，主人之有司佐禮者。請事，禮不敢必人之事，雖知猶請之，示謙慎也。請事西面，入告東面。**主人如賓服，迎于門外，再拜。賓不答拜，揖入。**門外，大門外。大夫士唯有兩門，寢門、大門而已。廟在寢門

外之東。不答拜者、奉使不敢當其盛禮。[illegible]降等也。不言辟者、士卑。若使臣於諸侯、則言辟。程氏瑤田曰、此主人出迎之拜、與下升階受命之拜、皆爲壻父、非爲賓也、故不答。

至于廟門、揖入、三揖、至于階、三讓。

入三揖者、至內霤將曲揖、以賓主將欲相背也。既曲、北面揖、以各至堂塗相見也。當碑揖、碑在堂下、三分庭一在北、以是爲庭中之節也。此與士冠迎賓節注疏相參乃備。

主人以賓升、西面。賓升西階、當阿東面致命。主人阼階上北面答拜。

主人以賓升、主人先升、而賓從之也。詳見士冠迎賓節。阿、注云棟也。入堂深、示親親。今文阿爲庪。庪者、士廟五架、中脊一架高、爲棟。棟北差低一架、下有室。凡棟南差低一架、爲楣。又南差低前一架接

簷、爲廡。　泊邨吳氏曰、使者升階即至棟下、疑

其太縣。或當從今文阿爲廡。則賓致命、與主人

拜所、南北不甚相懸、似爲近情。注以阿爲棟、亦

無據。以考工記四阿之說推之、則阿距檐不遠。

豈阿即廡之別名歟。　力堂周師曰、阿、檐阿也。

考工記四阿重屋、疏以四霤釋之。今俗名簷柱

是也。棟爲屋脊、居南北之中。下文云楹閒、是堂

東西之中、以經例揆之、主賓升階、宜東西對立。

賓位直簷柱、相向辭對、決無深入堂中、當棟致

命、主乃退出階上、而賓復退出授鴈之儀。鄭注可

疑。

授于楹閒、南面。 楹、柱也。堂上有兩楹。閒、堂東西之中也。授于楹閒、明爲合

好、其節同也。賓不拜送者、以非已物也。　泊邨

吳氏曰、注云南面並授也。賓主授受之正禮、當

訝受不當並受。聘禮賓面大夫受幣之法、受者

南面、授者北面、此亦當然。故敖氏據以決此

士讓按、授受于楹閒、敵禮也。使者雖降等、以兩婣合好、故隆之。賓降、出。主人降、授老鴈。出、出廟門。老、注云羣吏之尊者。敖氏云、老、室老、大夫士之貴臣。授鴈於階下、既則進立於中庭、以待後事。　士讓按服傳、公卿大夫有室老與士、皆爲貴臣。其餘皆衆臣也。注云。室老、家相也。士、邑宰也。據此則室老爲家臣之長。士爲有司之長。家臣畜於私家、不食於公與羣吏府史等異也。士卽無臣、然特牲記亦有私臣之目。其室老亦當以隸子弟之長爲之、而不以羣吏。曲禮云、士不名家相、明士有室老矣。敖氏說、蔽注似優。此老旣受鴈、宜卽以東。

右納采　士讓按六禮之行有漸。經各括以二字、而著其所重。納采、采始事也。納吉、繼事也。納徵、成事也。儀重在采在吉在徵也。三者云納、明所將之儀也。問名、重在知名。名必

問而後知，故云問。請期，期雖定自夫家，然不
請無以見謙謹，故云請。親迎，迎女必親，重在
親之也。六禮惟納徵無鴈，以用
幣帛，禮盛也。凡執鴈皆左首。

記

凡記補經義，舊在本
經之後者。朱子悉分
附各節末。今俱從之。

士昏禮，凡行事必用昏昕，受諸禰廟。

昕，明之始。凡納采、問名、納吉、納
徵、請期，皆用昕。詩所謂旭日始
旦也。君子舉事，尚朝正之意。婿親迎則用昏，
幽陰之義也。士一廟者，禰廟皆在。惟云禰者，
禮宜於所親也。古者宗子法行，非宗
子之家，不可別立祖廟，故但有禰廟。

宗子無父，母命之。親皆沒，已躬命之。

宗有大小宗。宗
子，皆指適妻所
生長子。命，命使者。云無父，則是有有父者。禮
七十老而傳，八十齊衰之事不及。若是者，子

代其父爲宗子。其取也父命之。何休云、昏禮不稱主人、爲養廉遠恥也。無父、母命之者禮婦人無外事、所以遠別也。但得命諸父兄師友以行耳。親皆歿者詞窮、故已躬命之。宗子不親於旁尊、故記其變禮。**支子則稱其宗。**支子、庶昆弟也。稱其宗子命使者。三禮節議云、此爲宗子之族人無父母與親兄者言。此支子、親兄之子、雖爲禰之小宗而卑不主尊、故不稱之。若有世父從祖小宗、亦得稱命。惟無親屬近者、始及大宗也。**弟則稱其兄。**注云、弟、宗子同母弟。敖氏云、弟、謂凡無父母而有親兄者。兄雖非宗子、猶稱之。有兄則不稱宗子者、尙親也。**辭無不腆。無辱。**腆、善也。賓不稱幣不善、主人不謝來辱。各不爲謙虛。亦示教婦直信之義。　力堂周師曰、昏、嘉禮尙吉。劉

向說苑、有不珍之琮、不珍之屨、等辭、晉王琳六禮儀、宋政和納吉儀、以不腆之幣爲辭、均失其旨。

摯不用死。 摯用生鴈、不用死雉。

昏辭曰、吾子有惠。貺室某也。 昏辭、告擯者請事之辭。吾子、謂女父。某、壻名。 士讓按凡辭皆作經女時著爲定式。冠昏之辭獨詳者、男女人之大倫、士大夫有舊章可循、而風化自一也。辭先稱吾子、尊主昏者。次云貺室某、正壻名也。下稱某有先人之禮、則壻家之主昏者名亦定矣。故問名之時、惟問女名以爲歸卜焉。

某有先人之禮。使某也請納采。 上某、壻父名。下某、使者名。

對曰、某之子惷愚。又弗能教。吾子命之。某不敢辭。 謙言其不足采也。吾子、亦謂壻父。蓋

對使如面稱。士讓按此上昏辭、皆據壻父女父爲主昏立言。若宗子若祖或世父或親兄等主之、則當加以上稱等義矣。至禮必稱先人之禮者、示有所稟承也。冠筮必於廟、昏卜必於禰、接賓必於禰、姉教必就於祖宗、無非重本之意。**致命曰、敢納采。**當阿東面致之。

擯者出請、賓執鴈、請問名。主人許。賓入授、如初禮。問名、問女名。將歸卜之也。納采問名、二事相因。一使兼行之。其自三揖升堂授鴈、禮並同。

右問名

問名、主人受鴈、還西面對。賓受命乃降。受鴈于兩楹閒南面、如納采禮。還於阼階上西面、對賓以女名。**問名曰、**

某既受命。將加諸卜。敢請女爲誰氏。某、使者名也。誰氏者、謙也。不必其主人之女。

程氏慄也曰、問名而云誰氏、或以爲姓一而已、宗有分氏、故問誰氏。然古者大夫氏其王父字、宗于若主昏、其氏即女氏也。又何問焉。問名在於禰廟、必是繼禰之宗爲主人。其氏尚未分也。若問名於大宗之廟、而及女父所分之氏、則禮又無載。據納采時、主人既對以某之子惷愚數詞、已明爲誰所生女矣。問誰氏者、亦曰所生第幾行女也。

士讓按問者名、而曰誰氏者、措辭之有體。不欲徑詢女名。注云謙也、義已明矣。又云不必其主人之女者、蓋古者如諸侯受聘備擇、則曰有先公之遺姑姊妹若而人。是女非盡主人之女也。而士禮從可推矣。或宗于主昏、或兄主昏、豈必所生之女。注

益以一句、義方足耳。疏以收養外女爲說、則瀆姓、非禮教矣。又以婦人不以名行、此在婦人無外事固然。然如左傳載秦女簡璧、宋芮司徒女棄、亦有因事著名者。不必泥也。今將加諸卜、安得不正名辨辭、而顧諱之不以告鬼神耶。玫周官媒氏、凡男女自成名以上皆書名。此爲萬民之判立制也。然則士大夫之女于于、其亦登名與。

對曰、吾子有命。且以備數而擇之。某不敢辭。備數而擇、謙也。卒曰某名。

擯者出請、賓告事畢。入告、出請醴賓。醴賓者、欲厚之。醴如字、不必改爲禮。賓禮辭、許。一辭而許也。亦如冠禮當就次。次在廟門外。主人

徹几改筵東上。側尊甒醴于房中。士神人同用蒲筵緇布純漆几。嚮為神、席西上。今為人、席東上。統於主人也。側尊、亦無玄酒、於房中、亦有篚、有籩豆、有洗如冠禮之設。主人迎賓于廟門外、揖讓如初升。主人北面再拜、賓西階上北面答拜。主人拂几授校。拜送。賓以几辟、北面設于坐左之西階上答拜。如初升、如納采時三揖三讓也。北面再拜、阼階上拜至也。拂、拭也。重昏禮敬賓、新之也。校、几足蓋左廉。辟、逡遁。左、席上東。設於左、便其右也。授几於筵前西面。拜送於阼階上北面。凡行禮、於敵者外拂几。卑於尊者內拂几。凡有几者、賓重也。無几者、賓輕也。以几辟者、賓卑也。不云者、賓

尊也。賓雖不憑几、猶進之者、崇優厚也。位爲神則右之、爲人則左之。不坐設之者、几輕也。洎郝氏曰、几足無分於前後。此云授校、既夕云校在南、則指一邊而言。以足授人、嫌於不恭、故敖氏億爲左廉

贊者酌醴、加角柶、面葉、出于房。皆如冠禮。程氏慄也曰、凡面枋者枋向外。面葉者葉向外。士讓按、冠昏聘扱醴之角柶、與喪禮角柶、貌如軛、上兩末、用以楔齒者異。既夕記大小斂奠有木柶二、制如吉禮角柶。熊氏云、角柶六寸七、

主人受醴、面枋、筵前西北面。賓拜受醴、復位。主人阼階上拜送。主人西北面疑立、待賓卽筵、此其節也。必西北面者、以賓在西階、不可背之也。賓復位、亦於西階上北面、明相尊敬。此筵不專爲飲食起。復位、俟既薦乃升席

於賓之拜也。主人少退。主拜送，賓亦如之。**贊者薦脯醢。**薦，進也。穆亭李氏曰，前贊者酌。此亦贊者薦。士冠疏所云無爲之薦者是也。**賓即筵坐，左執觶，祭脯醢，以柶祭醴三，西階上北面坐，啐醴，建柶興。**○**坐奠觶，遂拜。主人答拜。**左執觶，則祭以右手也。凡祭，於脯醢之豆閒。豆多者，則言祭於上豆之閒。必祭者，示有所先也。啐，嘗之，成主人意。建，猶扱也。奠，停也。因事曰遂。

賓即筵，奠于薦左。降筵，北面坐取脯。主人辭。升席，南面奠之薦東。乃降北面取脯。禮貴相變也。取脯者，尊主人之賜，將歸執以反命。辭者，見賓珍已物，謙也。士讓拔燕禮大射，賓取脯復賜鍾人者，執無所爲反命也。聘禮，賓有脯而執左馬

者、執其重者也。賓降、授人脯。出、主人送于門外再拜。人謂使者之從者。授之、西面。門、大門。

右醴賓　醴曰、子爲事故、至於某之室。某有先人之禮、請醴從者。請醴賓也。云從者、謙。對曰、某既得將事矣、敢辭。賓禮辭也。先人之禮、敢固以請。主人再請如故。某辭不得命、敢不從也。賓許也。此以上、皆擯者傳賓主之辭。

祭醴、始扱壹祭、又扱再祭。賓右取脯、左奉之。乃歸、執以反命。禮成於三、始壹又再、示隆殺也。右取左奉、不游手也。醴之

禮、通下納吉納徵請期之賓皆有之

凡使者歸反命曰、某既得將事矣、敢以禮告。主人曰、聞命矣。凡、通問名納吉納徵請期四者。納采相因、親迎則親矣。禮告、注尃指執脯。敖氏通所受之類言、爲長。

納吉用鴈、如納采禮。歸卜於廟、得吉兆、復使使者往告。昏姻之事於是定、不云如問名者、問名賓不出大門、故云如納采、移亭李氏曰、納吉請期無卜筮儀、儀畧見於冠禮也。冠禮筮於廟門、不復布几筵告廟、以爲祖考亦聞之矣。若卜得吉、是神許之、卽祖考許之也。請期之卜亦然。白虎通云、娶妻不先告廟者、示不必安也。安、猶定也、納采未定、不必告廟、卜而不吉、猶不定也。故問名之後、納徵之前、以卜於廟爲告廟。則禮不煩而敬已致、女家不卜

者、女從男爲主、有吉則與在也。及至請期則又卜之。最後親迎醮子、止行於禰而不於廟矣。凡士有禰廟、宗子主之、支庶娶妻、必宗子爲涖卜。

右納吉

納吉曰、吾子有貺命。某加諸卜。占曰吉。使某也敢告。既命、謂賜許以女名。某、壻父名。士讓按若卜不吉、則壻使人告之、無所納矣。經隱其文者、主於正者言之。

對曰、某之子不教、惟恐弗堪。子有吉、我與在。某不敢辭。此亦擯者傳賓主之辭。有吉與在者、嫁娶之家、吉凶共之。于我、相親之辭。穆亭李氏曰、夫婦一體也。若不吉則均不吉。亦非女家之願矣。告而已焉。非人謀有所私悔、而不失愼重昏姻之

意。

納徵、玄纁束帛儷皮。如納吉禮。徵、證也成也聘也、三義兼之。使使者納幣以成昏禮。玄纁、幣色。束帛、十端帛也。爲五兩、以取配合之義。每兩五尋、爲度四丈。合十端則二十丈也。帛以玄纁者、象陰陽備也。陽奇陰耦、玄三而纁二也。儷皮、兩鹿皮也。太昊氏制嫁娶、儷皮爲禮。用之、重古也。束帛執以致命。儷皮以爲庭實。無鴈者、以有束帛爲摯故也。或問古人納幣五兩、恐太簡。朱子曰、計繁簡則是以利言矣。　程氏慄也曰、庶人納幣用緇。緇深黑、北方正色。玄纁備者士。玄、天正色。纁三入、即淺絳也。兼赤黃。玄正用爲衣。纁間用爲裳。娶妻將以共承祭祀、故以玄纁備者徵之。所以爲祭服之用也。天子加以穀圭。諸侯加以大璋。大夫

昏禮、今無文。　穆亭李氏曰、周禮、凡嫁女娶妻入純帛、無過五兩、則嫁女之家、亦有五兩之帛、或女于歸時、用爲裝資、因以爲報也。陳氏祥道云、庶人不必五兩、大夫士不得過焉。此說得之。

右納徵

納徵、執皮攝之、內文、兼執足、左首。隨入、西上、參分庭一在南。

攝、猶辟也。先儒讀爲摺。屈物而疊之之謂、文、獸毛文。毛在內、事未至也。兼執足、左手執前兩足。右手執後兩足。如是、則左其首、象生執之矣。云隨入、嫌二人並行也。西上、統於賓也。據至庭北面言。參分庭一在南、參分庭深、而立處二分在北、一分在南也。　士讓按執尚左。立亦尚左。自外向內、左西也。聘記云、凡庭實隨入、左先。蓋禮應爾、非爲廟門陿狹也。昏摯不用死、皮既制之、與生鴈異、故左

其首以象生。**賓致命、釋外足見文。**當賓堂上致命時、執皮者在庭、即釋足見文。所謂張皮也、皮以文爲美、故見之。**主人受幣、士受皮者自東出于後、自左受、遂坐攝皮、逆退、適東壁。**主人堂上受幣時、士即庭受皮、是其節也。上、私臣之嫺禮文者、暫以士稱耳。自東、自門東來也。私臣位在門東北面。自左受、便其先執前乃執後也。逆退、在東者先退、由便也。士讓按納采、主人授老鴈。此記不言受幣之人、據經云如納吉禮、則幣授老可知也。幣在堂上、貴於皮。皮在庭下、卑於幣。受幣者旣屬家老。則受皮之士、視老爲降。故疏云胥徒爲之。敖氏指爲主人之私臣、說似爲優。**皮帛必可制。**可制爲服物也。程氏憬

也曰、皮之制、如順而無斷、博而不帴之類。帛之制、如幅廣匹長之度。皆是。記所謂幣必誠也。必以制、乃可制。士讓按士相見禮、凡贄受者、惟君之於臣。此昏禮皆受者、主爲合好、異於他禮也。經下文女純衣纁袡、姆宵衣、女從者畢袗玄。所着衣色、多與所納之帛色同。記云可制、此其類也。後世昏尚奢華。多虛儀而少當實用。豈爲合敬同愛乎。

納徵曰、吾子有嘉命、貺室某也。某有先人之禮、儷皮束帛。使某也請納徵。此門外致辭也。致命曰、某敢納徵。此升堂致辭也。對曰、吾子順先典、貺某重禮。某不敢辭、敢不承命。此主人堂上對辭也。納徵、於上諸禮爲盛。故曰重禮

女子許嫁、笄而醴之、稱字。許嫁、已受納徵禮也。許嫁則纓矣。笄女之禮、猶冠男也。主婦成外姻爲女賓、使之着笄。而遂禮之以醴。稱字若伯姬仲氏之類。此年十五至十九以下然也。蓋於房中行之。若二十、雖未許嫁亦笄。但惟以家之諸婦執其禮。而燕居則髮其首、以少自處。逆及許嫁、乃仍着前笄而字之。併繫之以纓、

祖廟未毀、教于公宮三月。若祖廟已毀、則教于宗室。此謂諸侯公族爲士者之女、共承高祖爲君者、將嫁教成之法也。諸侯五廟、大祖廟不毀、親廟四、曰高祖廟、曰曾祖廟、曰祖廟、曰禰廟、以次毀之。此云祖廟、據高祖言也。共承高祖、是四世緦麻之親。故就尊者之宮、教以婦德婦言婦容婦功也。緦麻服疎

如是、則小功大功齊衰期、更引而親之、可知矣。宗室、大宗之室、謂別子之世適長子、族人宗事之者、收族者也。高祖之廟既毀、與君絕服、則就大宗之家教之、又小宗有四、或繼禰、或繼祖、或繼曾祖、或繼高祖、此等至五世皆遷、不就之教者、統於所尊也。士讓按教之者、女師也、六禮行於禰廟、就所親也。教于公宮與宗室、就所尊也。大夫以上備宗法、則教于宗室、自指大宗言之。服傳、女子子在室及嫁歸宗、爲大宗服三月者、此也。若士庶之家非貴族、則宗法不備、容於小宗教之、孔疏謂與大宗近者、教於大宗、與大宗遠者、教之於小宗、李氏微之云、異姓者亦教於小宗、說皆可通、

請期用鴈。主人辭、賓許、告期。如納徵禮。夫家卜得吉日、

乃使使者往。主人辭者。陽倡陰和。期日宜由夫家來也。云請者、男家執謙、辭然後告、賓主之義士讓。按下辭云某日、主于日也。下經云初昏、主于日之時也。假令昏以仲春、則有上年之月預卜而告期者。是卜例不得泥旬之外。而告必兼年月日時可知。

右請期　**請期曰吾子有賜命某既申受命矣。惟是三族之不虞使某也請吉日。**申、重也。三族、謂父昆弟、己昆弟、子昆弟。虞、度也。不虞、謂卒有死喪、此三族者、己及子皆爲服期。期服則踰年、欲及今之吉也。　程氏慄也曰、壻女若壻女之父、四者一有期服、俱輟昏禮。記辭三族不虞、舉壻家以見女家也。敖氏以期功緦爲三族、不如注據期服言。至引或說父母妻爲

三族、恐外姻之總、未必廢昏節耳。雜記下、總麻之服、不禁嫁女娶婦。異姓之服皆總、不在族中明矣

對曰、某既前受命矣、唯命是聽。使者曰、某命某聽命於吾子。對曰、某固唯命是聽。使者曰、某使某受命、吾子不許、某敢不告期、曰某日。

士讓按凡三請再讓而後承。蓋先各執謙、而後將以實意也。昏嘉喪亦內事類也、宜用柔日。古禮原未有男女本命、支干配合之說

對曰、某敢不敬須、

須待也。士讓按曾子問曰、昏禮既納幣、有吉日、女之父母死、則如之何。孔子曰、壻使人弔。如壻之父母死、則女之家亦使人弔、父喪稱父、母喪稱母。注云、各以其敵也。又曰、父母

不在、則稱伯父世母。注云、死禮不可廢也。伯父母又不在、則稱叔父母也。又曰、壻已葬、壻之伯父致命曰、某之子有父母之喪、不得嗣爲兄弟、使某致命。女氏許諾而弗敢嫁、禮也。疏云、致命必待已葬者、俟哀情稍殺、始兼他事。又曰、壻免喪、女之父母使人請、壻弗取而后嫁之、禮也。女之父母死、壻亦如之。注云、請請成昏。女家已葬時亦致命、今案經云女氏許諾而弗敢嫁者、言未敢遂嫁于此壻也。壻弗取云者、言壻以初免喪之故、未即娶也。而后嫁之云者、壻雖未即娶、而女家以旣先使人請而女已過時、遂決意以嫁于此壻也。先使人請者、請期原由壻家、但壻初免喪、未便圖昏、故女家先請之。亦權其宜也。弗娶而後嫁之、則亦不行親迎之儀矣。

凡此皆禮之變者、附載于此。

期初昏、陳三鼎于寢門外東方、北面北上。其實、特豚合升、去蹄、舉肺脊二、祭肺二。魚十有四。腊一肫。髀不升。皆飪。設扃鼏。期、娶日。三鼎、豚魚腊也。寢、壻之室。古者命士以上、父子各異宮。若不命之士、雖同宮亦各有門戶之別。陳鼎東方、大夫士之禮。北面北上、便其入設。豚居北、次南魚、又南腊也。特豚合升左右胖于鼎、擬夫婦各一也。蹄、踐地穢、故去之舉肺脊二者、肺、氣之主。脊、體之正。食時所先舉者也。有祭肺二者、娶之義、鬼神陰陽也。每皆二者、夫婦各一也。凡魚之正、十五爲一鼎、用十四者、取其相偶、夫婦各七也。腊、士宜兔。肫、純全也、髀、殷人所貴、非時尚、故豚腊之髀皆不升。注以爲近竅、賤也、恐誤。飪、熟也。扃、所以扛鼎。鼏、覆鼎

者，茅爲之。士讓按三鼎者，士之正禮，其數同於饋食。豚合升，所謂共牢也。二肺俱有，亦同於祭之饋食。魚、夫婦各七，亦依一命之數。凡腊固用全，此於昏義尤切。

設洗于阼階東南。士讓按此南洗也。下經媵沃壻盥，用此。舉者之盥、贊者之洗，亦用此。房中北洗，亦應此時設之，交不具耳。

饌于房中：醯醬二豆、菹醢四豆，兼巾之。黍稷四敦，皆蓋。此饌蓋順其設之先後也。醯醬者，以醯和醬，生人尚褻味。菹醢、葵菹蝸醢。兼巾之，六豆共巾也。士大夫巾以緇布纁裏。巾爲禦塵。蓋爲尚溫。蓋以食，有首。

程氏慄也曰、作醬之先，必以醯而成。而臨時更以醯和之。公食大夫禮亦然。

士讓按葵菹蝸醢，乃饋食八豆之首。士冠、士虞特牲，皆用兩豆。則兩豆者士之正禮。此用四者，以夫婦各二。

黍稷各二敦亦然。不言俎者、俎臨載時方從設。**大羹湆在爨。**大羹湆煑肉汁也。太古之味不和鹽菜者。不忘古。爨火上亨豚竈也。大羹須熱、臨食方實之以瓦鐙。**尊于室中北墉下。有禁、玄酒在西。綌冪、加勺、皆南枋。**墉、牆也。士虞禮、尊于室中北墉下當戶。此東西之節宜亦如之。禁、所以庪甒者。云禁、示酒戒。有禁則盛於甒可知。玄酒、不忘古也。綌、粗葛。以巾覆物謂之冪。勺南枋、取其便於酌。 力堂周師曰、士禁以承尊、有足者也。大夫用棜、則無足。若天子諸侯則廢禁、亦無足。燕射聘食禮、別名豐。蓋載之棜禁為卑。大率君尊大而高、則廢禁大而卑。臣尊小而卑、則棜禁小而高。總以便於酌者為度也。 士讓按此尊為夫婦三酳而設。所謂內尊也。**尊于房戶之東、無玄**

酒。篚在南。實四爵合卺。此爲外尊、所用以酌贊媵御者。無玄酒、器之。又無冪。皆厭於尊之義。合卺、破匏也。卺云合者、謂合而實之也。既崇尚質之理、復象牉合之義。四爵兩卺凡六、爲夫婦各三酳也。一升曰爵。士讓按初酳再酳用爵。贊洗爵自酢、亦用此。三酳用卺、則專主爲夫婦也。卺、釋文訓蠡、即瓠瓢也。以一瓠分爲兩瓢、謂之卺。爵卺爲室中行禮用、不陳於室中之尊南、而陳於房戶東之篚者、一爲近南洗。一以便贊者取酌。

右陳器饌

腊必用鮮。魚用鮒、必殽全。並據同牢時也。鼎九者腊乃有鮮。此三鼎而用鮮、重昏禮、貴新也。鮒、特牲少牢所用。此用之、或取相依附之義。殽全、不餒敗、不剝傷、兼腊魚言之、不言豚者、豚新解、不嫌或異也。

父

醮子、子、壻也。醮之者、重昏禮。亦毋薦焉。不用醴者、變於道女之禮。醮子用酒。在寢不在廟。知者、以無布几筵之文也。三禮館議云、醮子爲親迎始事。親迎之後、必三月而後入廟。則方娶未敢必其克承宗事、未便瀆神也。又此禮兼有父庶無禰廟者。醮子於寢、使得申父之尊也。楚公子圍取豐氏、布几筵於廟之言彼藏禍心、未可據爲禮。士讓按醮辭曰承我宗事、曰先妣之嗣、似皆廟中之言未必果行於寢。嫁女用醴、醮子用酒、或記互見其禮。恐女嫁亦可用醮子娶亦可用醴。文不俱詳耳。姑備一說以俟酌。命之。

辭曰、往迎爾相。承我宗事。相、助也。宗事、宗廟之事。士讓按此主父屬適長爲其適子娶婦以承祭者立文。若庶子命辭、宜稍易爲勗帥以敬。

先妣之嗣。若則有常。注云、勗、勉也。若、猶汝也。勉帥婦道、以敬其爲先妣之嗣、女之行則當有常。深戒之。士讓按記云、妻也者親之主也、敢不敬與。此辭蓋言勉哉其帥之以敬乎。以其爲先妣之嗣故也。君、猶順也。常、恒久也。夫婦之道、不可不久。婦而能敬且順、則常久有恆矣。或疑姑在而云嗣先妣者、蓋古人凡祖母以上、通謂之妣。詩似續妣祖、易過祖遇妣、是也。疏謂婦入室、使之代姑祭、正此義。或曰、則、型法也。勉其型家貴有恆也。

子曰諾。唯恐弗堪。不敢忘命。堪、任也。子既對、乃拜受爵。士讓按醮子有其辭而儀不具、疏云女父禮女用醴、又在廟。父醮子用酒、又在寢。不同者、父禮女以先祖之遺體許人、婦人外成、故重之。男子直取婦入室、無不反之、故輕

之。荀氏況云、親迎之禮、父南面而立、子北面而跪、醮而命之。敖氏繼公云、父命之、亦當在筵前北面。呂氏坤云、醮禮、主人西向、壻南向。竊謂疏重女輕男之說、未合經義。荀呂二家、亦以意推。敖氏做冠醴子之儀。但冠有立賓此父之於子、未必北面。今並存四說備考。

主人爵弁纁裳緇袘、從者畢玄端。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。

主人、壻也。壻為婦主。爵弁纁裳、三加所用之上服、玄冕之次也、袘之為言、施也、緣也。以緇緣裳、象陽氣下施。不言衣帶韠屨者、與冠禮互見也。士自祭用玄端助祭用爵弁服。今用以親迎、攝盛也。從者、有司也。畢玄端、則亦玄裳黃裳雜裳可也。墨車、以革鞔之、上有漆飾、大夫所宜乘。從車亦大夫宜二乘。此皆攝盛也。燭用蒸、執以前馬、持炬車前照

道也。　程氏㯳也。曰、從車、棧車也。二乘與墨車而三。從者、有乘從車者、有御者、有執燭者、三等、則御者下於乘從車者一等。而執燭者又下一等矣。

婦車亦如之、有裧。

士妻之車、夫家共之。裧、車裳幃。婦人重自蔽、且別於男車也。周禮謂之容。或謂之童容。車有容、則秩有蓋矣。大夫以上嫁女、則自以車送之。　程氏㯳也。曰、裧在上而短。裳帷在下而長。裧乃幨巾邊緣、車蓋之四旁垂而下者。注釋爲裳帷、則裧似應加長如裳。婦人坐乘、裧之下垂若不加長、不足以障之。凡車有裧若帷者、御者所立宜俯近前式。而裧帷自後垂之、覆於較上、以障坐乘者與。　士議按婦乘墨車、亦從棧車二乘、儀等從夫也。裧、以緇布爲之。若喪時婦車、裧則用疏布。吉車謂之容者、以爲容飾也。注知夫家共之者、以與壻墨車連文於未至婦門之先也。士卑

禮畧、無反馬之事。觀婦既乘壻家車、則馬卽壻家馬、何反之有。至于門外。婦家之外。主人筵于戶西、西上右几。主人、女父也。筵、布神席。重嫁禮、先告神乃迎壻。　穆亭李氏曰、白虎通云、遣女於禰廟者、重先祖之遺支體也。不敢自專、故告禰也。但設坐依神而臨其禮、卽是告。非別有奠酒瘞幣之儀也。至於壻家來迎、亦無筵于廟之文。蓋納吉請期、兩番命卜於廟門、則齊戒以告于鬼神之義已備。故至親迎之節、不必更有告廟也。

女次、純衣纁袡、立于房中南面。次、次第髮爲之、所謂髲也。純衣、絲衣。色用玄。袡之爲言、任也亦緣也。以纁緣衣、象陰氣上任也。純衣乃士妻助祭之服。盛昏禮、故用纁爲袡、異於尋常時。不言裳者、婦人尚專一、連衣裳不異其色也。立於房中、亦當戶。　士

謹按婦人連衣裳。云纁袡、則是上下皆緣也。又考夏小正云、八月玄校。傳曰、玄者黑也。校也者若綠色然。婦人未嫁者衣之。若然、是不特纁袡者異於常。而衣用純、亦異於未嫁時矣。不言笄者笄橫貫於次。下記云、必有正焉、若衣若笄、可見也。

姆纚笄宵衣、在其右。

姆、女老能知儀者。纚、以韜髮。笄、簪也。象為之、長尺二寸。宵、綃也。綺屬。姆宵衣、降于女之純衣。女言次、則知兼有纚。姆則有纚而無次。在女右、詔辭自右也。 穆亭李氏曰、白虎通義云、國君取大夫之妾、士之妻、老無子而明于婦道者、又祿之、使教宗室五屬之女。此則教于公宮、及教于宗室之女師也。其人非必被出、亦不從女以向夫家、事與姆異。此所謂姆、蓋士庶之妻、老而明婦道。因延致之、使詔女從女耳。注疏以女師之文、牽合於無子之義、用以釋姆。其說濶於人情。

士讓按特牲、主婦纚笄宵衣。疏謂玄綃衣。此在六服之外、蓋婦人禮事上下通用之服。綃衣玄次於褖衣、猶玄端之次於爵弁也。則姆之服綃衣、宜也。下經婦纚笄宵衣以俟見。與此綃衣一耳。綃字寫宵、通經皆然。注引揚水詩素衣朱繡爲釋、亦可疑。**女從者畢袗玄、纚笄、被穎黼、在其後。**女從者、注謂姪娣媵也。畢袗玄、上與下皆玄也。穎爲褧、禪也。白與黑謂之黼。穎黼、施黼文於禪領所謂褓也。昏禮尚飾、故用之。不登車乃被之者遠別於婦。

士讓按王度記、天子諸侯娶一國則兩國媵之、皆以姪娣從。白虎通云、卿大夫一妻二妾、不備姪娣。士一妻一妾。由此推之、卿大夫得有姪娣但不備耳。士未必有姪娣、故下經云雖無娣也、注訓女從者謂姪娣、則或以父妾所生之女娣、兄弟妾所生之女姪、或同宗無爵者

之女、備其數與。畢袗玄、即冠禮上下同玄之義。彼對主人爵韠言。此對女纁袡言。上下同玄、則無緣飾也。雖被纇黼爲異、但止被之於上而非緣耳。姆宵衣何以不假飾、姆宜尙質也。注以被纇黼爲被士妻始嫁者之身。味三節所言服飾、文類相從、當屬被女從者之身爲是。主人玄端迎于門外、西面再拜。賓東面答拜。門外、大門外。賓壻也。主人揖入、賓執鴈從。至于廟門揖入、三揖。至于階、三讓。主人升西面。賓升北面。奠鴈再拜稽首。降出。婦從降自西階。主人不降送。賓奠鴈、在房外當楣北面。何氏休所云周人迎於房、後世漸文、親親之義也。再拜稽首、昏義云、蓋親受之於父母也

敖氏繼公云、重昏禮之始也。李氏如圭云、壻有子道。三義蓋相足。主人不答者、明主爲授女。主人不降送者、壻迎而女從、二人爲禮。不參之也

士讓按周官大祝九拜、曰稽首拜。注、頭至地多時也、拜中最重。燕聘公食覲臣之於君也。特牲少牢禮、子孫之於祖父也。皆再拜稽首。此親迎亦然。敖氏云、重昏禮之始者。蓋重其爲先妣之嗣、共承宗廟也。

壻御婦車、授綏、姆辭不受。壻御者、親而下之。綏、所以引升車者。姆辭不受、謙也。

婦乘以几、姆加景。乃驅。御者代。乘以几、將上升時、尚安舒也。景、聚絅同、亦明也加之、爲行道禦塵、令衣鮮明也。驅、之、輪必三周、取陰陽奇偶之義也。御者乃代壻。

士讓按姆加景、在乘几後、乃驅前。則姆與婦同車。當在車之右、如詔辭之位。

壻乘其車、先、

俟于門外。壻車在婦家大門外。乘之先者、道之也。男帥女、女從男、夫婦之義自此始也。門外、壻家大門外。

右親迎王氏九溪曰、擯之古義儒先說親迎之禮、自天子達。天子蓋迎之於館。諸侯迎之於境。卿大夫士庶迎之於家。士讓按尊卑親迎之車服各等、卽注疏諸家約之以車、則天子王路以祀、當乘金路。諸侯自金路以下有差、尊不假攝盛也。卿當夏篆。大夫當夏縵。士當墨車。庶人當棧車。皆攝盛也。王后乘重翟。上公夫人乘厭翟。侯伯子男夫人乘翟車。王姬下嫁於諸侯、下王后一等。三夫人與三公夫人皆翟車。九嬪與孤卿妻皆夏篆。世婦與大夫妻皆夏縵。女御與士妻皆墨車。其諸侯夫人姪娣、及二媵姪娣、依次下夫

人一等爲差也。以服、則天子尊、服衮冕十二旒。上公宜衮冕九旒。侯伯宜鷩冕。子男宜毳冕。上公之孤、侯伯子男之卿、宜絺冕。上公之卿大夫、侯伯之大夫、宜玄冕。士俱用爵弁。王后之六服、褘衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、祿衣。上公夫人、與王后同。侯伯夫人、自揄翟而下。子男夫人、自闕翟而下。鞠衣展衣祿衣、諸侯之臣妻、以次分三等受此服。其內命婦、則三夫人自闕翟而下。九嬪自鞠衣而下。世婦自襢衣而下。女御自祿衣而下。嫁時服之也。凡外內命婦、衣鞠衣襢衣者服編。衣祿衣者服次。其副惟於三翟祭祀服之。

賓至、擯者請。對曰、吾子命某以茲初昏、使某將。請承命。對曰、某固敬具以須。

賓、壻也。命某、某之某。注云壻父名。士謙按

嘉禮必承家長之命以稱之、方見有所稟承。然子不敢名名父、當別有稱之之文。註云壻父名者、爲記有三某字分釋耳。**父醴女而俟迎者。母南面于房外。**女既次純衣、父醴之于房中南面、蓋母薦焉。重昏禮也。女奠爵于薦東。立于位而俟壻。壻至、父出、使擯者請事。母出房外南面、示親授壻。且當戒女。**女出于母左、父西面戒之。必有正焉。若衣若笄。母戒諸西階上、不降。**父立阼階上、女出于母左、而就之東面而父戒之。女之衣笄因自正矣、父正之者、以託戒、使不忘也。女既就父、母乃東面於西階上。俟女至而戒之。以女當降自西階也。此母不降、孟子云往送之門、豈禮至後世而變與。

士謙按女降自西階、至入

寢門亦升自西階、皆從夫之義也。去不辭者、父母在、有歸寧之道、不忍辭也。戒不諾者、父醮子命之迎、子曰諾、惟恐弗堪、不敢忘命、承之也。婦人無專制之義、未知其能孝舅姑、事夫子、和室人與否、不敢諾也。

父送女、命之曰、戒之敬之、夙夜毋違命。此即正衣若笄之語也。命、舅姑與夫之命。**母施衿結帨、曰、勉之敬之、夙夜無違宮事。**帨、佩巾。此即戒諸西階上之語、施衿結帨、亦欲以此爲識耳。蔡氏宸錫曰、內則衿纓。據爾雅釋器、衿謂之袸。郭注、衣小帶也。方氏愨從之。陳氏祥道云、衿、香纓帶也、帶結之垂者爲褵。詩親結其褵、是也。帨、佩巾、見內則。宮事、即所謂成絲麻布帛之事。職在供養饋食之閒也。

庶母及門內

施鞶、申之以父母之命。命之曰、敬恭聽。宗爾父母之言。夙夜無愆。視諸衿鞶。庶母、父之妾也。鞶、注云鞶囊也。男鞶革女鞶絲、所以盛帨巾之屬、爲謹敬。疏云、內則注、鞶袠言施、明爲飾管線纊有之。陳用之云、衿鞶、刺袠爲囊、可佩者也。敖氏云、言鞶足矣、兼及於衿者、不敢專以巳之所施者爲言、敬也。蔡氏宸錫曰、內則施鞶袠鞶字下從糸、鄭注小囊也。男鞶革鞶字下從革、鄭亦注爲小囊盛帨巾者。二字一例釋之、疑有誤。壻授綏。姆辭曰、未教、不足與爲禮也。士讓按此十四字、坊本無之。朱子通解、敖氏集說本、據石經補入。婦乘以几。從者二人、坐持几相對。將上

車時也若王后則履石諸侯夫人大夫妻無文。唐時猶用臺是石几之類。持几者重愼之士讓按從者二人與御者同爲壻氏人乘几時在大門外西方。則持几者坐宜南北相對。又按親迎之變禮曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪。注云布深衣縞總婦人始喪未成服之服。又曰在塗而女之父母死則女反。注云奔喪服期。疏云女子子在室爲父箭笄髽衰三年今既在塗非復在室故知服期。於時女亦改服布深衣縞總反而奔喪。又曰如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何。孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次。然後卽位而哭。注云不聞喪卽改服者昏禮重於齊衰以下也。

婦至、主人揖婦以入。及寢門、揖入、升自西階。媵布席于奥。夫入于室、卽席。婦尊西南面。媵御沃盥交。

升自西階、道婦入也。媵、送也。謂女從者。御、壻家之女侍也。奥、室中西墉下少南也。夫婦升而並俟于堂、媵既布夫席、將爲設饌、夫乃入于室卽席。婦席未設、故入立于尊西。沃盥交、媵沃壻盥於南洗、御沃婦盥於北洗。夫婦始接、情有廉恥、媵御交道其志也。

士讓授家者壻之家、故至門而壻稱主人。室則夫婦共之、故入室而主人稱夫、不言獨入、交不具。升自西階、或以爲父在不由阼之義。然此時婦始至、未授之室、其道升自西階、雖孤子自昏亦然耳。凡言沃盥者不就洗、侍盥者執其器從之、此時奉洗及授巾於室中者、別有人、而媵御但執匜沃盥耳。

或誤謂媵御自盥手、不知沃水屬媵御、而盥手屬夫婦也。

右夫婦入室

贊者徹尊冪。內尊綌冪、徹之、待酌。舉者盥、出除冪、舉鼎入、陳于阼階南、西面北上。七俎從設。盥、北面盥於南洗也。除冪者、右人也。除冪而後舉鼎、吉禮也。陳鼎於內而當階、士禮也。匕、所以別出牲體。俎、所以載。既陳鼎、則右人抽扃、而執匕者各加匕於其鼎。執俎者從設于鼎西。鼎匕俎各別人者、吉禮尚威儀也。

北面載、執而俟。載者、以俎承物之稱。牲體以次別匕出之、而載者以次載於俎。肺脊在其中、魚列各七。載腊如豚、惟無肺耳。左人載、右人則西面匕也。執而俟、執俎而立、俟豆

先設。七者逆退、復位于門東北面西上。逆退、七者三人、後入者先退。門東北面西上、特牲記所云私臣之位也。此特方者其位、略賤者也。贊者設醬于席前。葅醢在其北。俎入設于豆東。魚次腊特于俎北。醬為饌本、故先設。葅醢南上。俎以牲為主、故豚體專得俎名。豆東、葅醢東次、次俎東。特、當豚俎北端。特云者、明不與豚俎為列。凡俎數奇、於其下者特設之。士讓按特豚、上經云合升、取共牢之義也。此先設夫俎不著左胖右胖。據下經婦饋特豚、合升側載。注云右胖載之舅俎、左胖載之姑俎、而此不言。其為合升載之可知。其腊特于俎北者、以若復東恐饌不得方也。贊設黍于醬東。稷在其東。設湆于醬南。

饌要方也。黍在豚南。稷在魚南。湇、盛以豆。士讓按自贊者設醬至此、乃夫席也。先設者、尊陽也。位在西而東面。黍稷在敦、湇據公食大夫、湇實于鐙、則瓦豆也。昏用食禮、亦然。**設對醬于東。**婦醬也。壻東面設醬在南爲右。婦西面設醬在北爲右。皆以右手取之爲便。士讓按此婦席之醬、與夫席之菹豚魚、爲一行相對也。注云設之當特俎、舉東西大分相對。言耳。**菹醢在其南、北上。設黍于腊北。其西稷。設湇于醬北。**菹在醬南。其南有醢。從北向南陳爲北上。腊北卽醬西。其俎亦橫設。不云醬西而云腊北者、所以見對饌東西南北之節也。稷在黍西。則在腊之西北。而遙當壻醢之北矣。湇在醬北、其西則稍爲啟兩會之處。士讓按食禮、尙其溫也。尙其熱也。而醬先設者醬齊視秋

胏、醬本非溫熱者，先設爲食主焉耳。陸產之醢，不先於水草之菹，故凡設豆者菹爲上。俎尊矣，每次于豆者，先昭其儉也。設黍稷，明食禮之正也。湇最宜熱，故後設。不設籩者，凡食飽不宜用籩實，若饗燕醴之禮則有之。　三禮節識經云七俎從設，三鼎則三，七三俎，並無六俎也。自對胾以下，饌設歷歷分明，無所爲對俎者。且設黍于腊北，即承上特于俎北之腊言之，明甚矣。蓋共牢則同俎，義當然也。

御布對席，贊啓會，卻于敦南，對敦于北。啓，發也。會，合也，謂敦蓋也。卻，仰于地也。卻敦南者，夫席。對敦于北者，婦席。各當其湇之西東。　士讓按：夫位本宜東而席于西，婦位本宜西而席于東者，蓋取陰陽交濟之義。**贊告具。揖婦即對筵。皆坐，皆祭。祭薦、黍稷、肺。**贊者西面

告餞具於堦。堦乃揖婦使即席。薦、菹醢也。祭薦以菹擩于醢而祭。祭黍稷取于敦而祭之。肺、祭肺也。亦皆祭于豆祭。

贊爾黍、授肺脊。皆食、以湆醬。皆祭舉食舉也。爾、移而近之、便其食也。敦二、惟爾黍、取其尊者。其爾之、皆右之於席上。授肺脊、兼舉而授之、皆受以右手。贊授堦於餞南西面。婦則餞北東面。皆訝受之。皆食、食黍。謂一飯也。以湆醬、以口吸湆、以指咂醬、爲安食也。舉、兼肺脊振祭嚌之。食舉、啗之也。 士讓按黍祭之、湆醬非盛、不祭。肺、氣之主。脊、體之正。故祭而後食之。豚解者皆不食殽、以非體解節折也。魚腊既不祭、亦不食之、以上牲爲主也。公食大夫云、魚腊醬湆不祭。

三飯卒食。一口曰飯、食者總名。同牢示親、不主爲食起。三飯而禮成。蓋上下通行昏禮。

右卒食　婦入寢門。贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊。棄餘水于堂下階閒。加勺。屬注也。玄酒、涗水、貴新、昏禮又貴新、故事至乃取之。三注於尊中、禮成於三也。棄餘水者、不欲人褻用之。徹冪加勺、兼二尊言。　士讓按餘水必于階閒者若東西階、則嫌洗者若贊者往來踐之也。

贊洗爵、酌、酳主人。主人拜受。贊戶內北面答拜、酳婦亦如之。皆祭。洗爵、洗于庭。食畢、以酒漱口曰酳。演安其所食也。又訓行也、羨也、繼也、皆既食又飲之之義。酳酌于內尊。此拜受者皆在席。戶內、戶內之西。祭、祭酒。　士讓按贊之酳、當兩番降洗、以無幷執二爵之禮也。或曰贊者執一爵。而佐贊者執一爵從之。三

酳皆然。禮似可通。不辭洗者、以在室、且贊賤也。主人受于西席東面、婦受于東席南面、皆拜、

贊以肝從。皆振祭、嚌肝、皆實于菹豆。肝、炙肝也。飲酒宜有肴以安之。以肝從、二肝蓋共俎而進本。縮執從酒而進之。振祭、以肝擩鹽中、振落其餘鹽、乃祭也。實于菹豆、特牲少牢尸禮、與此同。

卒爵、皆拜。贊答拜、受爵。婦拜則尚右手。贊答亦一拜。　士讓按此將著皆拜、且再酳三酳皆拜。則婦之拜、非循俠拜之常矣。異昏禮也。夫婦雖皆拜、夫宜畧先舉禮。而婦如之。

再酳、如初。無從。無從者、見其所異於初。　士讓按肝與肺皆內體。正食時食肺、貴氣主矣。而肝下於肺、故以之爲從。

三酳用巹、亦如之。至是乃用巹者、昏禮將畢、示合體相親之意也。亦如初、無從。

贊

洗爵、酌于戶外尊。入戶、西北面奠爵拜。皆答拜。坐祭、卒爵拜、皆答拜、興。贊酌外尊自酢也。洗爵、象人爲已洗。奠爵拜、象受之夫婦。皆答拜、象同酢之也。　士讓按此蓋以初醑于主人之爵自酢也。卺專爲夫婦親合而特設。爵則更洗、不嫌相襲、故贊者用之。

右酳

主人出、婦復位。出、往東房。婦不宜出再入、故因尊西南面故位。乃徹于房中如設于室。尊否。徹室中之饌、設于房中、爲媵御餕之。徹尊不設、有外尊也。　程氏慄也曰、房中媵先於御、則媵席在西墉下直室東南隅西向布之。於餕壻餘、便也。

主人說服于房，媵受，婦說服于室，御受，姆授巾。說服，說去上服也。于房于室，異處，重褻也。記云毋施衿結帨，是婦自有帨巾。服旣說，帨亦併授御，故姆以他巾授之，所以爲潔。媵御受，與沃盥交意同，亦是交接有漸。 士讓按男女不同椸枷，不同巾櫛，夫婦常時猶然，初昏尤宜別。

御衽于奧，媵衽良席在東。皆有枕北止。衽，布臥席也。婦人稱夫曰良。止，足也。奧者婦席。御媵交布，亦示交接有漸之義。夫東婦西，變於坐席。 士讓按此則首正當南牖下矣。夫東婦西，正陰陽之方也。古人夫婦亦別席。

主人入，親說婦之纓。入，從房還入室。纓蓋五采爲之，幷時所着，以明有所繫者。今主人親說之，示親也。 士讓按婦事舅姑之衿纓，卽是日服此纓以共

婦事者。陳氏用之、謂一說而不復用。似以喪禮所云說髦例之、恐誤。至男女未冠笄之衿纓、則與此異。

燭出。昏禮畢、將臥息、燭出于室。

媵餕主人之餘。御餕婦餘。贊酌外尊酳之。食餘曰餕。餕餘、見其惠及之也、此餕位、媵當東面、而長在南、御當西面、而長在北。略如少牢饗之位歟。不洗、不拜既爵、略也。外尊、房戶外之尊。　士讓按尊南饌實四爵、不專爲壻婦兩酳。且以備媵御長幼同時幷酳也。或疑媵御何以襲壻婦爵。曰既餕其餘、則亦可襲其爵矣。贊不酢者、略賤者。

媵侍于戶外、呼則聞。爲尊者有所徵求。供承夫婦者以媵爲主、故不使御侍、

右昏禮成

夙興、婦沐浴纚笄宵衣以俟見。夙興昏明日晨起。纚笄宵衣者、士妻事舅姑之常服。不著純衣纁袡者、盛飾惟施於嫁夕。見在舅姑之殺、先俟于已之寢、徐至寢門外俟。質明贊見婦于舅姑。席于阼、舅即席。席于房外南面、姑即席。質明、平明也。房外、房戸外之西。舅正主位、當房戸之東西面。而姑位於房戸外之西南面。與戒女之父母所立位畧相似。婦執笄棗栗、自門入。升自西階、進拜、奠于席。笄、竹器有衣者。笄棗栗、二物同一器也。棗栗、取早自謹敬。二者天產、陽類也。進東面乃拜奠之者、舅尊不敢授。凡女拜、尙右手。士讓按拜奠、疑以右手執笄、以左手據地而拜。既拜乃奠之。舅坐撫之、興、答拜。

婦還又拜。撫之、示受也。答拜者、成人之禮。還又拜、則俠拜也。降階、受笲腶脩升進北面拜奠于席。姑坐舉以興拜。授人。腶脩、擣肉脯、取斷斷自修意、此人所成者陰類也。姑執笲起答婦拜、禮無不答也。人、姑之從者如左傳所云御人也。於姑惟用腶脩、受於階下、姑又不撫、皆輕重之差。士讓按雜記婦見舅姑、兄弟姑姊妹皆立於堂下西面北上、是見已、注云、見主於尊者、不復特見。又記云、見諸父各就其寢。注云旁尊也。亦為見時不來。朱子通解引二記補此。

右婦見

笲、緇被纁裏、加于橋。舅答拜。宰徹笲笲、外衣以黑。內着以赤。取飾為敬也。橋以庋笲。蓋木為之。舅既答拜、宰乃徹笲、所為

節也。士讓按昏禮、牢惟見此、即冠禮所謂牢、笄。又見奠菜及聘禮。

贊醴婦、以婦道新成、親厚之。是時舅姑皆立於席。席于戶牖間。室之戶西牖東、南面位。士讓按婦見而遂醴婦、行於舅姑之寢。士制、寢室之戶牖、與廟制相似。故皆爲舅姑處。側尊甒醴于房中。婦疑立于席西。亦有籩豆在其北、文不具。疑立者、以禮未至、疑定而立待。贊者酌醴、加柶面枋、出房、席前北面。婦東面拜受。贊西階上北面拜送。婦又拜。薦脯醢。東面拜受、以舅姑在東向之、其于冠禮、於贊亦俠拜、重其爲舅姑醴已也。婦又拜、蓋執觶拜下二拜亦然。薦亦贊者。婦升席、左執觶、右祭脯醢、

以栖祭醴三降席東面坐啐醴建栖興拜贊答拜。婦又拜。奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外。依拜而遂升席、南面奠之。乃降北面取脯、親徹、且榮得禮也。人、婦氏人。門外、寢門外。

右醴婦

婦席薦饌于房。席薦、兼指醴婦饗婦二事。房、東房。

舅姑入于室、婦盥饋。饋者、婦道既成、成以孝養。此適婦之禮。九溪王氏曰、易云在中饋。饋者、進食於尊之名。婦人奉養舅姑、是第一義。特豚合升側載。無魚腊、無稷。並南上。其他如取女禮。側載者、右胖載之舅俎、左胖載之姑俎。周人尚右、右尊左卑。並南上者、舅姑席于奧、其饌以南為尚、亦尚右也。其他

謂醬湆菹醢爾黍卒食等。女、謂婦也。如取婦同牢時。士讓按以婦見及廟、見時舅姑俱別席、決之、則此席雖共東面、亦當別席也、合升中當有七段。但七中宜分脊骨、以便側載矣。婦

贊成祭。卒食。一酳無從。贊成祭者、既授祭、又各處置介知之。卒食、亦三飯而止。一酳不從、以炙肝殺也。席於北墉下。室中也。將為婦餕位。席當在尊西西上。

婦徹、設席前如初、西上。婦餕、舅辭。易醬。西上亦尚右也。婦餕、將餕舅餘。辭者、嫌指肺之淬汚。婦不云對、不敢與尊者為禮。易醬、易姑醬也。蓋御為之。

婦餕姑之饌。御贊祭豆黍肺、舉肺脊、乃食卒。

姑酳之、婦拜受、姑拜送。坐祭卒爵、姑受奠之。贊祭

贊婦脯、切肺。擧肺脊亦御者擧以授之。食者、黍也。亦以清醬。祭擧食擧、三飯而卒食。婦拜于席南面。姑拜于西墉下東面。奠、奠于篚。士讓按上婦酳姑。此姑酳婦、婦饋禮成于酳、餕禮亦成於酳也。上姑祭、婦贊之。此婦祭、姑不贊者。尊不贊卑也。

婦徹于房中、媵御餕、姑酳之。雖無娣、媵先。于是與始飯之錯。

娣、女弟也。若或無娣、猶先媵、客之也。始飯、謂舅姑。錯者、媵餕舅餘、御餕姑餘、交錯之義也。此酳亦酌外尊。程氏慄也曰、飯之錯者、止飯黍而無食擧也。蓋舅姑之俎、肺脊各一。姑所擧者婦餕之矣。舅所擧者媵亦不敢褻焉。於是媵御止與始飯敦黍、而交錯餕之。亦猶少牢特牲上下餕之分敦黍也或曰、古文始爲姑。姑、媵御共分姑之飯黍、而不餕舅之飯、亦不敢褻之意。亦通。士讓按卿大夫

已不備姪娣。况士尤卑、無娣固宜也。據本經、凡媵所執者皆狎褻之役、若以姪娣當之、似士分有未安。白虎通義云、大夫不備姪娣何、北面之勢、不足盡人骨肉之親。士一妻一妾何、下卿大夫也。注疏執諸侯嫁女以姪娣從、謂之媵、釋此經媵字恐未合、

右婦饋

舅姑共饗婦以一獻之禮。舅洗于南洗。姑洗于北洗。奠酬。以酒勞人而用牲、曰饗。此饗婦、答其酬饋也。以饋之明日、行之于舅姑寢堂之上。尊適婦、用醴、筵于戸西南面。共饗者、舅獻而姑薦也。一獻之節、舅獻之、婦酢之、姑酬之、婦奠之、而禮成矣。舅洗、洗爵以獻也。姑洗、洗觶以酬也。南洗在庭、北洗在北堂。設兩洗、以潔清爲

敬也。酬而奠于薦左不舉、故曰奠酬。不復燕者、尊卑之分嚴也。　士讓按昏義、於婦饋下、更言厥明饗婦。其非同日可知也。凡饗賓客多有酬幣者、此娶婦入室、異于賓客、故奠酬而禮成、無復用幣。

舅姑先降自西階。婦降自阼階。授之室、使為主、明代已也。先降乃敢降、達尊者之意。

歸婦俎于婦氏人。牲俎蓋用豚、饗禮設而不食。婦氏人、丈夫送婦者。歸之、當以反命于女之父母。明其得禮。

右饗婦

饗婦、姑薦焉。所謂共饗

婦洗在北堂、直室東隅。篚在東。北面盥。洗在北堂、所謂北洗亦曰內洗、北堂、房中半以北。洗、南北直室東隅。東西直房戶與隅閒。　洎邨吳氏曰、房之戶制、朱子謂在房東

西之中。此注謂洗直房戶與隅閒。則洗在房北北檐下。其南遙直房戶而稍西耳。以房四分計之,宜為四分房一在西矣。所以然者,以更東則當側階也。**婦酢舅,更爵。自薦。**酢必更爵,男女不相因也。自薦者,為姑親薦已,故不敢使人薦舅。行禮欲其稱也。士讓按饗主於婦,是時姑既不與。且丈夫宜無從婦薦之儀。又不可使贊別為之薦。故酢而兼自薦也。**不敢辭洗。舅降則辟于房。不敢拜洗。**舅將獻婦時也。舅降洗,婦辟者,既不從降又不敢安于堂也。從降而辭洗,升堂而拜洗,丈夫於敵者之禮。婦不敢與尊者為禮,故無之。卽當姑之酬時,亦不敢辭洗拜洗。**凡婦人相饗無降。**婦人有事不下堂。無降者,以北洗雖在上。言凡者,欲見舅

姑共饗婦與舅殁而姑特饗婦及姑饗婦人送者皆然也

庶婦則使人醮之。婦不饋。

但言醮之則不醴亦不饗矣卑之也云不饋非謂不宜供養也以供養統于適也不云不見者明亦以棗栗腶修見可知其醮之位疏云房外之西敖氏云戶牖間當以疏爲長。士讓按曾子問壻親迎女未至而有齊衰大功之喪者女改服除喪則不復昏禮注云同牢及饋饗相飲食之道也蓋以遭喪過時尚不祭重者可廢則輕者不復舉可知此又其禮之變者附載此。

舅饗送者以一獻之禮。酬以束錦。

送者女家有司也行爵至酬賓又從之以束錦所以相厚也錦古文作帛士讓按周官媒氏凡嫁子娶妻入幣純帛五

兩。此酬用束錦、或亦放昏禮之正歟。小行人合六幣、錦次帛、繡次錦。文下於質也。鄭從今文、其以此歟。

姑饗婦人送者。酬以束錦。

婦人送者、隸子弟之妻妾也。婦人迎客不出門、將饗、當遣人速之於館。程氏慄也曰、送者、注疏云有司、蓋女父之屬吏也。壻迎婦、而乘從車者為有司。則女家送者亦以有司、可知。婦人送者、注云隸子弟之妻妾、以分卑也。蓋有司非隸子弟之比。不使有司之妻妾者、勢疏而禮有所限也。士讓按古者男女不雜乘。據上經壻從車二乘、則婦從車應亦二乘。其一為丈夫送者所乘。其一為婦人送者所乘。以男女分饗推之、可知也。饗、意亦擇日、同時行之。舅饗有司於堂。姑饗婦人於房。

若異邦、則贈丈夫送者以束錦。

贈、送也。就賓館送之、因其將行也。酬之外又贈

以幣、以其勞於道路故也。古者大夫不外娶、防私交也。士卑不嫌、容有外娶。故有是禮。　士讓按親迎期以初昏、正禮也。然亦兩姻地近、故便行之。士既有外娶法、則期似難拘定矣。其館於外也、或士有外姻、欲其禮歟。經文只言贈丈夫送者、而不及婦人。或者既有媵、有女從者、而道路開關、彼隸子弟之妻妾不便於行歟。又媵自授巾後、經不再見。其成昏禮後、媵仍依於女否。抑婦人送者、媵即在其中歟。

右饗送者

若舅姑既沒、則婦入三月、乃奠菜。沒、終也。奠菜蓋用菫。取敬謹之義。或曰用蘋蘩。三月一時、天氣變、婦道可成也。此主適婦言之。　穆亭李氏

曰、舅姑既沒、適婦三月乃奠菜。注疏謂與曾子問三月廟見擇日祭禰者同。其說精確不易。士祭其祖禰、或一廟、或二廟、舅姑在者自主其祭雖適婦無越見祖廟之禮。亦如有適子者無適孫之義也。舅姑既沒、祭事適子主之、適婦有特見禰廟之禮。而庶婦無之。此可以庶婦不饋者推之也。士雖祖禰並祭、而舅姑既沒、適婦廟見之禮、則惟主於禰、故稱來婦。來婦者、對禰之辭也。若庶婦則惟於三月祭行之時、從主婦入自闈門、立於房中、列在內賓宗婦之班而已。士讓按或以三月奠菜、即三月祭行、恐非是。三月祭行者、乃適婦庶婦舅姑存歿之通禮。而三月廟見、則適婦舅姑既歿、特行於禰廟之禮。蓋奠菜以補盥饋之不及。祭行以率三月之常事。故三月祭行、必在奠菜之後也。　又按庾氏蔚之、謂舅姑偏有存歿者、昏夕厥明、即見其存者、以

行盥饋之禮。三月不須廟見亡者。崔氏靈恩、則謂三月亦廟見於其亡者。賈氏疏、謂若舅沒姑存、則當時見姑、三月亦廟見舅。若舅存姑沒、婦人無廟可見。或更有繼姑、自然如常禮也。疏又云、若舅沒姑老者、姑亦傳家事任長婦。婦入三月廟見祭菜之後、亦得助祭也。此四條、未決所疑、備錄之。**席于廟奧、東面右几。席于北方、南面。**廟、考妣之廟。北方、墉下。凡祭於廟、鋪筵設同几、以精氣合也。此舅東面、姑南面、別席異向象生時。見不與常祭同也。生時舅不設几、此神之也。姑席無几、主于尊者也。是亦質明行事。**祝盥婦盥于門外、婦執笲菜。祝帥婦以入。祝告、稱婦之姓曰、某氏來婦、敢奠嘉菜于皇舅某子。**洗在門外、祝與

婦就而盥之、象生時見、在外沐浴乃入寢也。既道也。入、入室。餕婦亦升自西階。入室婦西面、視在左告之。某氏、若姜氏姬氏。來婦、言來爲婦。嘉美也。皇、尊大之稱。某子、言若張子李子也。士讓按婦於皇舅稱某子、尊尊之義也。或疑子爲諡。不知周初士未有謚也。又或疑婦人內夫家稱舅之姓、似遠其舅之意。不知婦本異姓也。姑見祝稱某氏、而告辭別著舅姑之姓氏、亦正姑之道。不與子孫稱祖考一例。

婦拜扱地。坐奠菜于几東席上。還又拜如初。扱地、手至地也。婦人肅拜爲正。但俯下手而已。今重其禮、故重其拜。猶男子之稽首。程氏慄也曰、肅拜亦跪。但身不俯、而斂手上下。異於扱地耳。先鄭以爲揖、非。

婦降堂取笲菜、入。祝曰、某氏來婦、敢告于皇姑

某氏奠菜于席、如初禮。降堂、階上也。室事交于戶、今特降堂受于階、敬也。於姑云敢告、舅尊於姑。士讓按、生時婦見姑于堂、降階受笲服修。此奠于室、室去階爲遠、故婦以降堂親取示敬。**婦出、祝闔牖戶。**禮畢、婦出戶、則老請醴、而婦入于房夾、先闔牖、後闔戶、鬼神尚幽闇、**老醴婦于房中南面。如舅姑醴婦之禮。**因席見禮之、其禮象生時、大致同。使老及處所、則異也。凡以達神意而已。三禮館議云、姑偏沒、則祔於皇姑、婦不越祖廟而見姑。以舅在、則子婦不得越奠于曾祖廟也、有繼姑則如常禮。無則奠笲見舅、而盥饋以下、自有變禮。若舅偏歿、宜先有廟、不容無見。或厥明見姑、先行盥饋。至三月廟見於舅、而老醴之、然後姑饗焉。揆諸禮意、似當如此。

右奠菜

士讓按曾子問、女未廟見而死、則如之何。孔子曰、不遷於祖、不祔於皇姑、壻不杖、不菲、不次、歸葬於女氏之黨、示未成婦也。注云、遷、朝廟也、壻雖不備喪禮、猶爲之服齊衰也。疏云、將歸葬於女氏之黨、故其柩不遷移朝於壻之祖廟。皇、大也、君也、祔祭之時、又不得祔於皇姑廟也。菲、草屨也、不次、謂不別處止哀次也。未廟見而死、以未得舅姑之命而殺禮、示若未成婦然。其實已成婦、但示不敢自專耳。其女之父母、則爲之降服大功。以非在家、壻已爲之服齊衰期、非無主也。凡此皆禮之變者、附載此。

壻饗婦送者丈夫婦人。如舅姑饗禮。壻兼饗之、幷有酬幣、

此宜始嫁時行之。因廟見及之、故文在後。三禮館議云、舅姑饗送者丈夫婦人、宜同日。今壻

自為主、宜與婦同饗送者。止曰壻饗、豈婦尚未佐禮事、抑於婦人送已者、不當為主道與、敖氏謂當異日。豈以丈夫為有司、婦人為隸子弟之妻妾、不便同日受饗歟。然饗丈夫於堂、婦人於房、面位不同、禮節亦異。於堂行禮訖、復於東房行饗、俱設薦俎、一獻奠酬而畢、其亦可也。

右壻饗送者

婦入三月、然後祭行。入夫之室、三月之後、乃得助祭也。凡舅姑之存若沒、其禮皆然。

士讓按此助祭者、從歲時之常禮也。記三月祭行云然後者、言未三月、則雖當時祭之期、亦未得行助祭也。朱子曰、古人初未成婦、次日方見舅姑、得舅姑意了、舅姑方令見祖廟。古人是自下做上。

右士昏禮

凡十九節　經文止

辭記古本仍錄如左說詳見士冠篇經末

記、士昏禮、凡行事必用昏昕。受諸禰廟。辭無不腆。無辱。摯不用死。皮帛必可制。腊必用鮮。魚用鮒。必殽全。女子許嫁、笄而醴之稱字。祖廟未毀、教于公宮三月。若祖廟已毀、則教于宗室。問名、主人受鴈。還西面對。賓受命。乃降。祭醴、始扱一祭。又扱再祭。賓右取脯、左奉之。乃歸、執以反命。納徵、執皮攝之。內文、兼執足、左首。隨入、西上。參

分庭一在南。賓致命、釋外足見文。主人受幣、士受皮者自東出于後、自左受。遂坐攝皮、逆退、適東壁。父醴女而俟迎者。母南面于房外。女出于母左、父西面戒之。必有正焉、若衣若笄。母戒諸西階上、不降。婦乘以几。從者二人坐持几相對。婦入寢門、贊者徹尊冪、酌玄酒三屬于尊。棄餘水于堂下階閒。加勺。笲、緇被纁裏、加于橋。舅答拜。宰徹笲。婦席薦、饌于房。饗婦、姑薦焉。婦洗在

北堂、直室東隅。篚在東北面盥。婦酢舅、更爵、自薦。不敢辭洗。舅降則辟于房。不敢拜洗。凡婦人相饗、無降。婦入三月、然後祭行。婦入三月然後祭行。此八字、朱子通解升記爲經、以補祭行一條禮。庶婦則使人醮之。婦不饋。以上皆記。以下爲辭。

昏辭曰、吾子有惠、貺室某也。某有先人之禮、使某也請納采。對曰、某之子惷愚、又弗能教。吾子命之、某不敢辭。致命曰、敢納采。問名曰、某既受命、將加諸卜。敢問女爲誰氏。對曰、吾子

有命。且以備數而擇之、某不敢辭。醴曰、子爲事故、至於某之室。某有先人之禮、請醴從者。對曰、某旣得將事矣。敢辭。先人之禮、敢固以請。某辭不得命、敢不從也。納吉曰、吾子有貺命、某加諸卜、占曰吉。使某也敢告。對曰、某之子不教、唯恐弗堪。子有吉、我與在。某不敢辭。納徵曰、吾子有嘉命、貺室某也。某有先人之禮、儷皮束帛、使某也請納徵。致命曰、某敢納徵。對曰、吾子順先典。

貺某重禮。某不敢辭。敢不承命。請期曰。吾子有賜命、某既申受命矣。惟是三族之不虞。使某也請吉日。對曰、某既前受命矣。唯命是聽。曰、某命某聽命于吾子。對曰、某固唯命是聽。使者曰、某使某受命。吾子不許。某敢不告期。曰某日。對曰、某敢不敬須。凡使者歸反命曰、某既得將事矣。敢以禮告。主人曰、聞命矣。父醮子命之辭曰、往迎爾相。承我宗事。勗帥以敬先妣之嗣。若則有

常。子曰、諾。唯恐弗堪。不敢忘命。賓至、擯者請。對曰、吾子命某以茲初昏、使某將請承命。對曰某固敬具以須。父送女、命之曰、戒之敬之、夙夜無違命。母施衿結帨、曰、勉之敬之、夙夜無違宮事。庶母及門內施鞶、申之以父母之命。命之曰、敬恭聽宗爾父母之言。夙夜無愆。視諸衿鞶。壻授綏、姆辭曰、未教、不足與爲禮也。以上皆辭。宗子無父、母命之。親皆沒、已躬命之。支子則稱其宗。弟則

稱其兄。命稱亦辭類、然記體也。故記者綴于辭末。自記首至此、朱子析附各節之後。

若不親迎、自此至記末、朱子升之爲經。今仍古本。不親迎、敖氏曰、謂使人迎之、此指無父者。親迎必承父命、若無父則子無所承命、故其禮不可行。士讓按疑不親迎之故者多矣。或以爲國之舊俗、如冠禮不醴用酒之類。然齊俗不親迎、風詩猶譏。則制禮初不爲是也。或以爲士有娶諸異邦者。然曾子問有親迎女在塗而聞變之說、曰在塗、則異邦亦有親迎可知也。或曰荒政多昏歟。然亦庶民之分、時宜省禮非所以處士大夫也。或曰庶子不親迎。然父命子迎用醮、則亦得備此禮矣。惟敖氏指無父者及父歿母存者、蓋爲得之。其意以爲命使雖稱宗兄、而醮子無父不行。若然、則凡大宗小宗及支庶無父皆不親迎。而此節殆指宗子適子立

言。蓋以下文云，灑摡於祭祀，意決之也。宗子無父亦不親迎者，以宗子雖尊，醮命無所受，均也。又小記有云，大功之末，可以嫁子。父小功之末，可以嫁子，可以取婦。已雖小功，既卒哭，可以冠取妻。則或餘喪有不備禮者，許其可嫁娶，而六禮減親迎一節，亦得禮之宜。則婿入三月，然後婿見，曰，某以得為外昏姻，請覿。婦無舅姑者，三月而廟見，故婿見亦以之為節。下文云，某之子未得灑摡於祭祀。則此在廟見之後，祭行之前乎。昏姻者，婿婦兩家相於之通稱。覿者，卑見尊之辭。主人對曰，某以得為外昏姻之數。某之子未得灑摡於祭祀。是以未敢見。今吾子辱。請吾子之就宮。某將走見。主人

女父也。以白造緇曰辱。言汙屈也。外舅不必先見壻。此蓋謙辭。濯溉非主婦親之。言某之子。亦謙辭。其意以為女未與祭。則未成婦也。

對曰。某以非他故不足以辱命。請終賜見。非他故。言特見。

對曰。某以得為昏姻之故。不敢固辭。敢不從。自初致辭至此。乃壻在婦家大門外與擯者請對之辭。而女父禮辭許也。初曰外昏姻。後曰昏姻。彌親之。

主人出門左西面。壻入門東面奠摯再拜出。出門。出寢門也。入門。入大門也。壻異於賓客。又非親迎盛禮。故見于適寢。又稱壻而不稱賓。此所奠者雉也。不敢授者。壻有子道。宜質。欲以賓客禮見。尚文也。

擯者以摯出請受。士讓按入門東面者。賓禮之正。與摯

不授者，見尊之儀。壻擬居于前，女父待以賓禮，義各當也。

壻禮辭，許，受摯入。主人再拜受。壻再拜送，出。

出，已見女父。士讓按：自奠摯再拜至此，其行禮與聘禮畧相似。壻凡四拜，而主人則只二拜。

見主婦。主婦闔扉，立于其內。

主婦，妻之母也。必出乃更入見者，更端不敢由便也。扉，左扉，東扉也。闔扉立于其內者，婦人無外事，示內外之限。壻與舅相見服宜元端。主婦此時宜纚笄宵衣。

士讓按：壻見主婦不用摯者，親於主人，且別於婦之見舅姑也。又按爾雅，妻之父為外舅，妻之母為外姑。此壻之上稱者然也。又曰，婦之黨為婚兄弟，壻之黨為姻兄弟。此乃兩家之黨，尊卑同行，相稱然耳。本經注云，兄弟之道宜相親也。不過以兄弟字當親戚字義。猶左氏傳云兄弟甥舅焉耳。

疏引爾雅毋與妻之黨爲兄弟句以實之則尊卑所屬不同行矣今不載入又案爲妻之父毋服無過緦此經之注因其從質也故云異於賓客因其從文也故云欲以賓客禮見因其有尊卑也故云壻有子道因其爲親戚也故云兄弟之道凡皆依經示義也學者參互求之方知注義精矣

壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜。壻出。必先一拜婦人于丈夫必俠拜。主人請醴及揖讓入。醴以一獻之禮。主婦薦奠酬無幣。於壻之出主人送於門外因請醴之壻亦禮辭許主人乃與之揖入入寢門則三揖至于階三讓升醴之一獻厚而親之主婦薦示夫婦共此禮也奠酬壻奠主婦所酬觶於薦東也無幣者壻異於賓客也凡冠

昏酬賓皆有幣。此禮畧如舅姑饗婦之禮而無俎。其他異者、可以意求之。**壻出、主人送、再拜。**壻奠酬即出。送、送於外門外。士讓按自若不親迎至此、朱子標爲壻見婦之父母節目。今仍古本。又按雜記云、婦見舅姑時、有兄弟姑姊妹皆立於堂下之交。又云、見諸父各就其寢。以此推之、則壻見之後、亦宜有諸外戚交接之禮。

儀禮紃解卷之二終